大寶積經卷第三十　師

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

出現光明會第十一之一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛
山與大比丘衆五百人倶一切皆悉得
大自在復有八十那由他菩薩摩訶
薩皆是一生補處弥勒菩薩而為上
首復有四十那由他諸大菩薩文殊
師利法王子等而為上首尒時會中
有一童子名為月光即從坐起偏袒
右肩右膝著地頂礼佛足合掌恭敬
而白佛言世尊如来往昔修何等業
能得如是決定光明攝取光明發起
光明顯現光明種種色光明無雜色
光明狭小光明廣大光明清淨光明
遍清淨光明无垢光明極無垢光明
離垢光明漸增長光明鮮淨光明極
鮮淨光明無邊光明極无邊光明無
量光明極无量光明無數量光明極
無數量光明速疾光明極速疾光明
无住光明無處光明熾盛光明照曜
光明愛樂光明到彼岸光明无能障

光明不動光明正直光明住無邊處光明色相光明種種色相光明无量色相光明青黃赤白色相光明紅色相光明頗梨色相光明虛空色相光明如是等種種光明一一皆與五色光明和合顯現乃至青黃赤白等事一一亦與無量无邊種種色光和合顯現尒時世尊即為月光而說偈言

我以不思議　善業因緣故　遠離諸迷惑
成就種種光　復以種種行　安住於佛道
以空无作慧　而現和合光　譬如外法中
種種相差別　於中空无我　無作无心意
又如內身中　空无我無作　於中能示現
種種諸音聲　由如是无作　現無邊色光
隨其所意樂　皆令得滿足　或於一光中
出生二種色　各有上中下　差別而顯現
或於一光中　出生三種色　各有上中下
差別而顯現　或於一光中　出生四種色
各有上中下　差別而顯現　或於一光中
出生五種色　各有上中下　從於淨業生
或於一光中　出生六種色　各有上中下
從於方便生　或於一光中　出生七種色
各有上中下　從於善業生　或於一光中

出生八種色 各有上中下 從於勝善生
或於一光中 出生九種色 各有上中下
從於資糧生 或於一光中 出生十種色
各有上中下 從於布施生 或於一事中
出生二十色 各有上中下 從於持戒生
或於一事中 出生三十色 各有上中下
從於忍辱生 或於一事中 出生四十色
各有上中下 從於精進生 或於一事中
出生五十色 各有上中下 從於禪定生
或於一事中 出生六十色 各有上中下
從於智慧生 或於一事中 出生七十色
各有上中下 從於慈心生 或於一事中
出生八十色 各有上中下 從於悲心生
或於一事中 出生九十色 各有上中下
從於喜心生 或於一事中 出生百種色
各有上中下 從於捨心生 或於一事中
出生千種色 各有上中下 從千功德生
或於一事中 出生万種色 各有上中下
從福資糧生 或於一事中 現一俱胝色
各有上中下 從於淨信生 或於一事中
現二俱胝色 各有上中下 從於隨喜生
或於一事中 現三俱胝色 各有上中下
從於輕安生 或於一事中 現四俱胝色

各有上中下　從尊重佛生　或於一事中
大寶積經第十卷　第[illegible]張　師　[illegible]
現五俱胝色　各有上中下　從尊重法生
或於一事中　現六俱胝色　各有上中下
從尊重僧生　或於一事中　現七俱胝色
各有上中下　從尊重戒生　或於一事中
現八俱胝色　各有上中下　從尊重定生
或於一事中　現九俱胝色　各有上中下
從普憐愍生　或於一事中　現十俱胝色
各有上中下　從无放逸生　又從一毛孔
所現諸光明　彼光種種名　今當為汝說
我有一光明　名為雲淨照　其光由積集
无量善根生　以於往昔時　見有衆生類
種種多病惱　皆生憐愍心　給施諸醫藥
今彼悉除愈　以此因緣故　得如是光明
我復有光明　名為眼清淨　以燈明施佛
由是故得生　我復有光明　名為耳清淨
以音聲供養　由是故得生　我復有光明
名為鼻清淨　以香水供養　由是故得生
我復有光明　名為舌清淨　以上味供養
由是故得生　我復有光明　名為身清淨
以衣服供養　由是故得生　我復有光明
名為心清淨　於佛常信樂　由是故得生
我復有光明　名為色清淨　綵畫於佛像

由是故得生
我復有光明
名為聲清淨
於法常稱讚
由是故得生
我復有光明
名為香清淨
於僧常恭敬
由是故得生
我復有光明
名為味清淨
隨意皆施與
由是故得生
我復有光明
名為觸清淨
以塗香供養
由是故得生
我復有光明
名為法清淨
以攝受諸法
由是故得生
我復有光明
名為地清淨
塗掃佛僧地
由是故得生
我復有光明
名為水清淨
以井泉供養
由是故得生
我復有光明
名為火清淨
持火而奉施
由是故得生
我復有光明
名為風清淨
持扇而奉施
由是故得生
我復有光明
名為蘊清淨
以身供養佛
由是故得生
我復有光明
名為界清淨
常修於慈心
由是故得生
我復有光明
名為刹清淨
常離於妄語
由是故得生
我復有光明
名為諦清淨
常行於布施
由是故得生
我復有光明
名為念清淨
以稱歎諸佛
由是故得生
我復有光明
名為聲清淨
以稱歎三昧
由是故得生
我復有光明
名為辯清淨
以稱歎揔持
由是故得生
我復有光明
名為日和合
以和合乖諍
由是故得生

[illegible]

我復有光明　名為顯現義
以通達空性　由是故得生
我復有光明　名為青色相
以青蓮供養　由是故得生
我復有光明　名為黃色相
以瞻蔔供養　由是故得生
我復有光明　名為赤色相
以真珠供養　由是故得生
我復有光明　名為白色相
以金華供養　由是故得生
我復有光明　名為勝功德
以眾彩嚴飾　由是故得生
我復有光明　名為龍威力
以龍幡供養　由是故得生
我復有光明　名為象威力
以象幡供養　由是故得生
我復有光明　名為師子王
師子幡供養　由是故得生
我復有光明　名之為牛王
牛王幡供養　由是故得生
我復有光明　名為月清淨
灑掃於佛塔　由是故得生
我復有光明　名為龍調伏
以繒帶奉施　由是故得生
我復有光明　名夜叉調伏
以能諦觀察　由是故得生
我復有光明　名為覺悟女
以離於女相　由是故得生
我復有光明　名為覺悟男
以離於男相　由是故得生
我復有光明　名金剛威力
以業智清淨　由是故得生
我復有光明　名為顯現空
以開示世報　由是故得生
我復有光明

名覺悟真實
我復有光明
由是故得生
以讚於勝解
名莊嚴普照
我復有光明
由是故得生
以讚前際智
名為離諸著
我復有光明
由是故得生
以讚於苦智
名為佛神變
我復有光明
由是故得生
以讚於神足
名為樂善友
我復有光明
由是故得生
以讚於無盡
名之為有際
我復有光明
由是故得生

以離於顛倒
名顯示佛語
我復有光明
由是故得生
以讚施燈燎
名為離恩愛
我復有光明
由是故得生
以讚无生智
名為離諸趣
我復有光明
由是故得生
以讚神通力
名為超戲論
我復有光明
由是故得生
以讚於覺性
名為眼前際
我復有光明
由是故得生
以讚於无有
名為不可壞
我復有光明

由是故得生
以讚於法界
名為離諸過
我復有光明
由是故得生
以讚於定慧
名為離諸習
我復有光明
由是故得生
以讚漏盡智
名為捨離處
我復有光明
由是故得生
以讚一切智
名為現衆色
我復有光明
由是故得生
以讚眼前際
名為眼盡際
我復有光明
由是故得生
以讚於滅性
名為无邊際

以讚於無際 由是故得生 我復有光明
名之為有相 以讚於无為 由是故得生
我復有光明 名為無變異 以讚无差別
由是故得生 我復有光明 名之為不入
以讚於無著 由是故得生 我復有光明
名之為不出 以讚於无起 由是故得生
我復有光明 名之為無起 以讚不出現
由是故得生

我有光名無表示 而能成熟諸羣生
我有光名法本性 其光能動俱胝剎
我有光名調伏魔 其光威德令魔怖
我有光名福德幢 持其名者離危厄
我有光名有力幢 持其名者離怨對
我有光名寂靜幢 持其名者離貪欲
我有光名禪定幢 持其名者離邪行
我有光名名聞幢 持其名者得稱讚
我有光名悅意幢 持其名者無憂惱
我有光名淨戒幢 持其名者離毀禁
我有光名妙香幢 持其名者无臭穢
我有光名法甚深 持其名者無疑惑
我有光名无所住 持其名者離諸有
我有光名離分別 持其名者无執取
我有光名妙高山 持其名者無能動

我有光名秘密行 持其名者无所著
我有光名解脫行 持其名者無繫縛
我有光名善調伏 持其名者得柔軟
我有光名无動搖 持其名者離貪染
我有光名善調順 持其名者戒圓滿
我有光名衆善行 持其名者无所染
我有光名多利益 聞其名者離諸過
我有光名勝知見 聞其名者無迷惑
我有光名求利益 聞其名者无瞋恚
我有光名心適悅 聞其名者得安樂
我有光名无熱惱 持其名者了空性
我有光名空無性 持其名者超戲論
我有光名无依止 持其名者不動搖
我有光名離迷惑 持其名者不猶豫
我有光名無住處 持其名者離愚闇
我有光名猒肉身 持其名者當不受
我有光名无所取 持其名者離文字
我有光名無有癡 持其名者離言說
我有光名无去處 持其名者知未來
我有光名普邊際 持其名者知過去
我有光名無與等 持其名者了无漏
我有光名證聖者 持其名者知寂上
我有光名无垢染 持其名者離諸著

我有光名離塵垢　持其名者无闇蔽
我有光名無愛戀　持其名者離所依
我有光名最勝上　持其名者摧他論
我有光名少壯年　持其名者成六行
我有光名最勝尊　持其名者智无导
我有光明名速疾　持其名者成勝僧
我有光明名有相　持其名者了深法
我有光明名無相　持其名者離於慢
我有光明名无生　持其名者獲無得
我有光明名念佛　為諸如来之所讚
於多佛所修諸行　尒乃得成如是光
佛身所現諸光明　千俱胝刹微塵數
如是无量俱胝刹　其數又如大海沙
一一微塵諸光明　各有若干多眷屬
其光遍往無佛刹　化作如来清淨身
演說甚深微妙法　安住衆生忍辱中
我有光明名為佛　令諸衆生住佛道
我有光明名為法　清淨照曜无瑕垢
我有光明名為僧　諸佛如来所稱歎
我有光明名清淨　其光殊勝甚難得
我有光明名為華　利益衆生得成熟
我有光明名為梵　或名帝釋或名天
名月名龍名夜叉　名阿修羅迦樓羅

或有名王名婦女　或名童女或童男
如是種種諸光明　各以善法化同類
能令無量俱胝衆　皆得成就於菩提
我有光明名智慧　或有名戒或名慈
或名悲喜或名燈　或号塗香或音樂
如是等類諸光明　各隨本行為其稱
皆攝无量羣生類　由是成就此光明
我有光明名尊重　諸佛如来之所讚
於佛教法常恭敬　由是成就此光明
佛眼所見衆生數　一毛孔現若干光
而彼一一諸光明　各有眷屬共圍遶
隨諸衆生心所念　蒙佛光明皆成熟
若有聞說此光明　能生歡喜深愛樂
是人往昔諸佛所　已曾得聞如是經
我有光明名寂勝　眷屬八十俱胝數
昔曾一偈讚於佛　是故成就此光明
我有光明名無憂　眷屬八十那由衆
持一如来所說法　是故成就此光明
我有光明名勝淨　眷屬八十俱胝數
若能受持一三昧　是故成就此光明

過去有佛　名為寂勝　彼佛住世
壽命无量　寂初成道　法會之中
時有八十　那由他衆　尒時於此

閻浮提中 有一國王 名為樂聲

[illegible] 師

其王復有 五百王子 顏貌端正
見者歡喜 是時父王 威德自在
於三寶所 深生信樂 其王所有
勝妙園苑 悉皆奉施 彼佛世尊
是園苑中 經行之處 復有無量
薝蔔迦樹 拘律陁樹 甄叔迦樹
優曇鉢羅 波羅波吒 及尸利沙
无憂樹等 其數各有 八十俱胝
如是諸樹 冬夏敷榮 華果枝葉
光色鮮茂 出微妙香 薰如来身
有諸比丘 身真金色 各各皆坐
是林樹下 勇猛精進 得陁羅尼
爾時彼佛 愍其父王 及諸王子
并餘大衆 演說如是 決定光經
其王聞已 心生歡喜 以無量偈
稱讚如来 其王復以 八十俱胝
微妙寶盖 奉獻於佛 一一寶盖
以摩尼珠 於其網間 周匝嚴飾
是摩尼寶 一一價直 八十俱胝
閻浮檀金 是一一盖 八十俱胝
摩尼寶珠 以為瓔珞 是摩尼寶
色澤鮮淨 无有晝夜 常放光明

二一光明 照百由句 其光顯曜
蔽於日月 其盖復以 八十俱胝
師子寶帶 八十俱胝 金縷寶瓔
四面嚴飾 復以種種 妙色珎奇
間錯莊嚴 真珠寶網 以如是盖
周覆園苑 其上復有 蘇摩那花
阿提目多 目真隣陁 優曇鉢羅
青蓮華等 如是種種 无量華盖
二一皆悉 稱其寶網 復以金縷
俱吒摩衣 以為繒盖 而覆其上
復有金足 栴檀寶床 其數亦有
八十俱胝 其床復以 八十俱胝
繒綵茵褥 而嚴飾之 是時一切
諸衆生類 乃至有頂 皆来集會
於如来所 聽是經典 天龍夜叉
乹闥婆王 摩睺羅伽 阿修羅等
聞是經已 生歡喜心 以百千偈
稱讚如来 一切皆發 大菩提願
諸天龍神 及阿修羅 以殷淨心
雨曼陁華 真珠等寶 而為供養
尒時復有 八十俱胝 大威力天
聞是經已 心生歡喜 發菩提願
於未来世 得斯光明 是時如来

知彼意樂 即授其記 當得作佛
尒時復有 八十俱胝 釋提桓因
并諸梵衆 聞說如是 現光經典
亦生歡喜 發菩提心 皆得授記
當来作佛 尒時復有 八十俱胝
那由他龍 聞是經已 發菩提心
皆蒙授記 尒時復有 八十俱胝
金翅鳥王 聞是經已 堅持五戒
亦授其記 尒時復有 八十俱胝
乾闥婆王 聞是經已 奏千種樂
出微妙聲 供養於佛 而得授記
復有八十 那由他數 夜叉鬼王
聞是經已 於佛智慧 深生淨信
一切皆得 受菩提記 月光當知
時樂聲王 種種供養 彼如来者
豈異人乎 即汝身是 汝因往昔
聞是經典 是故今者 還復諮問
若人於我 般涅槃後 法輪將欲
滅壞之時 於是教中 生淨信者
則能廣說 如是經典
若於未来說是經 則為護持於我法
猶如衆商善導師 亦名護持於實藏
若於未世聞此經 如彈指頃生欣樂

當知皆是佛威神
亦由文殊所加護
是人則為見諸佛
授其秘法令聰慧
若人質直心柔軟
常勤供養於諸佛
修行无我生慈忍
是人愛樂於此經
若人常懷不善心
貪求利養无猒足
於諸寂靜無欣慕
是人不樂於此經
若人供養諸如来
善能了知深妙法
於佛正智生淨信
是人愛樂於此經
若人散亂无淨心
常行魁膾難調伏
於諸欲境為僮僕
是人不樂於此經
若人常樂阿蘭若
獨處空閑心寂靜
不著利養及親屬
是人愛樂於此經
若人隨順惡知友
損壞自他諸善法
彼於戒定多退失
是人不樂於此經
若人意樂極清淨
常以智慧觀諸法
為善知識之所護
是人愛樂於此經
若人繫著親友家
與之花果令歡喜
心無正直懷諂曲
是人不樂於此經
若人常念諸佛恩
於勝善根生愛樂
迴向菩提无諂曲
是人愛樂於此經
若人戀著於婦女
種種上服而嚴飾
常願與彼同遊戲
是人不樂於此經
若人深心無所依
於諸欲境曾无染

不以飲食生諛諂　是人愛樂於此經
若人教導諸羣生　而言婬欲无諸過
則為誹謗三世佛　是人不樂於此經
若人信樂常堅固　發起精進求諸法
不生疲惓及輕慢　是人愛樂於此經
若人繫著諸婦女　常於欲境懷思念
不修智慧廣饒益　是人不樂於此經
若人宴坐山林中　修習智慧皆清淨
不貪一切資生具　是人愛樂於此經
若人於眼前後際　而常迷惑不能了
彼則愚癡為魔罥　是人不樂於此經
若人於眼前後際　而常通達无迷惑
彼則解脫諸魔罥　是人愛樂於此經
若人於眼有無邊　而常迷惑不能了
彼則愚癡為魔罥　是人不樂於此經
若人於眼有无邊　而常通達無迷惑
彼則解脫諸魔罥　是人愛樂於此經
若人於眼成壞相　而常迷惑不能了
彼則愚癡為魔罥　是人不樂於此經
若人於眼成壞相　而常通達无迷惑
彼則解脫諸魔罥　是人愛樂於此經
乃至耳鼻舌身意　色聲香味并觸法
地水火風與體性　事物衆生及以普

蘊界世生聲名諦　貪瞋癡慢愛覆惱
慳嫉諂誑并忿等　當知一一皆如是
若人於彼眼盡邊　而常迷惑不能了
彼則墮諸凡夫行　是人不樂於此經
若人於彼眼盡邊　而常通達无迷惑
彼則離諸凡夫行　是人愛樂於此經
若人於彼眼滅壞　而常迷惑不能了
彼則墮諸凡夫行　是人不樂於此經
若人於彼眼滅壞　而常通達無迷惑
彼則離諸凡夫行　是人愛樂於此經
若人於彼眼寂滅　而常迷惑不能了
彼則墮諸凡夫行　是人不樂於此經
若人於彼眼寂滅　而常通達无迷惑
彼則離諸凡夫行　是人愛樂於此經
若人於眼無去来　而常迷惑不能了
彼則墮諸凡夫行　是人不樂於此經
若人於眼无去来　而常通達不迷惑
彼則離諸凡夫行　是人愛樂於此經
若人不了眼無我　於眼盡性常迷惑
彼則墮諸凡夫行　是人不樂於此經
若人能了眼无我　於眼盡性常通達
彼則離於凡夫行　是人愛樂於此經
若人不了眼無我　於忍行處常迷惑

彼則隨諸凡夫行　是人不樂於此經
若人能了眼元我　於忍行處常通達
彼則離諸凡夫行　是人愛樂於此經
若人不了眼盡性　彼不成就元依戒
以不成就無依戒　是人不樂於此經
若人能了眼盡性　彼則成就無依戒
以能成就元依戒　是人愛樂於此經
若人不了眼盡性　彼不成就元漏戒
以不成就無漏戒　是人不樂於此經
若人能了眼盡性　彼則成就無漏戒
以能成就元漏戒　是人愛樂於此經
若人不了眼盡性　彼不成就元漏慧
以不成就無漏慧　是人不樂於此經
若人能了眼盡性　彼則成就無漏慧
以能成就元漏慧　是人愛樂於此經
若人不了眼盡性　於眼空性常迷惑
彼不能生物持智　是人不樂於此經
若人能了眼盡性　於眼空性常通達
彼則能生物持智　是人愛樂於此經
若人了知眼盡性　彼則成就物持智
乃至無上元著智　是人愛樂於此經
若人不樂於此經　於眼盡性常迷惑
彼則退失諸禪定　證元上智實為難

大寶積經第十二卷

第十九張　帥　大

若人愛樂於此經　於眼盡性能通達
彼則成就諸禪定　證無上智不為難
若人了知眼盡性　於无我相能通達
彼則常聞如是法　深生信解得無疑
若人思惟眼盡性　晝夜精勤无懈惓
彼則成就惣持辯　常能演說於此經
若人思惟於此經　成就出現光明智
彼則顯發諸如来　於眼空性能通達
假使建立百千塔　供養一切諸世尊
若人思惟於此經　所獲功德復過彼
假使百千諸伎樂　供養如来之舍利
若人得聞於此經　所獲功德復過彼
佛眼所見諸衆生　皆同如来而供養
過於无量俱胝劫　不如受持於此經
若人於此契經中　受持演說四句偈
當於是人生恭敬　猶如㝡勝大悲尊
我於往昔百千劫　流轉三有生死中
曾於无量諸佛所　為是經故而供養
或然無量百千燈　其炷各等由旬量
為於此經得自在　是故供養大導師
或以薝蔔婆利花　蘇摩那花无憂花
以此花鬘及幢蓋　種種供養如来塔
我於往昔生死中　有来求者咸能施

大寶積經第三十卷　第十張　師

或施花果諸林苑　或施橋梁及井泉
或施白象及騏驎　或施寶馬并綵安
或施金床珍寶帳　或施瓔珞雜花鬘
如是一一滿百千　為此經故心无惓

大寶積經卷第三十

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造